浮山文集前編

浮山文集前編卷之六

曼寓草下

明堂說

戴記曰。明堂九室。十二堂。三十六戶。七十二牖。以茅蓋屋。上圓下方。外水曰辟雍。月令施十二月之令。赤綴戶也。白綴牖也。二九四七五三六一八。法龜文也。夏后世室。殷人重屋。四阿周明堂。度九尺之筵。蓋漸文矣。黃帝明堂。中一殿。四面無壁。茅蓋。通水。複道有樓。從西南入。則公玉帶所上漢武者也。朱子曰。意當九室。加井田制。東中為青陽太廟。東之南為青陽右个。東之北

爲青陽左个。南之中爲明堂太廟。南之東即東之南。爲明堂左个。南之西。即西之南。爲明堂右个。總章玄堂倣此。中爲太廟太室。只是三扇九架屋而已矣。康成謂明堂太廟路寢異實同制。伯喈謂明堂太廟辟雍。同實異名。陳暘取袁准之辨。殊未盡然。習按廟者貌也。前廟後寢。古以前堂通謂之廟。如後世之呼殿呼展。皆廷轉聲。霆即電。可證也。後此乃分別宗廟明堂之稱耳。禮天子無事不于廟中。以朝諸侯則天子永無南面之日矣。古禮迎于廟門外。即應事之門外也。所稱謝熟。故各執以爲常。古則猶通稱也。所謂明堂者。表嚮明而治之堂也。齊之明堂。猶行在所。巋然靈光也。由是論之。祭祀之殿。亦可謂之明堂。朝會之

軒亦可謂之明堂辟雍敎士之宮亦可謂之明堂四阿九室自然之理其制大同小異隨時增損何必以考工之五室大戴之十二室爲疑耶堂必軒其三楹而室或夾焉與焉則通爲九方分者何不可各面呼爲三間耶以八八之方圖合洛書之九宮其論自確畫州建國井地制兵莫不法之上棟下宇取諸大壯豈有祀帝祀祖明治典敎之宮室艸艸不合表法者哉月令分居記位大氐制器尚象之意非必定如此也黃帝明堂中一室寓藏一屋樓從西南入寓巽方也此卽漢說已證古有八宅之精義矣今之中極殿大享殿亦上圓而下方是其遺也俗儒泥迹往往託名虛談通儒先並精義而荒之鄉飲偶射皆有天地

侌昜之義何謂明堂不法洛書哉。

祫禘說

王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫又大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖又祭統云春祭礿夏祭禘陽義也秋祭嘗冬祭烝陰義也古者于禘也發爵賜服順陽義也于嘗也出田邑發秋政順陰義也故記曰嘗之日發公室示賞也艸艾則墨未發秋政則民弗敢艸也禘嘗之義大矣周公既沒成王康王追念賜以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘

是也又郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也食養陰氣也故春禘而秋嘗秋饗孤子秋食耆老其義一也周禮言祭不言禘其言四時祭曰以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王韵會曰礿一作禴易西鄰禴祭薄祭也王制祭統春曰礿此夏商禮也愚者曰周尊大禘始祖自出之名故改春礿夏禘為春祠夏禴乎然孔門述禮則猶稱礿禘統論治道則槩稱禘嘗之義以四時舉陰陽則通稱春禘而秋嘗以其祭曰祫與一禘一祫之禘槩而言之則曰祫禘儒者未覩其通故紛然也公羊曰祫者何合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖禮記外傳曰禘祫謂之殷祭司

馬彪續漢書曰。殷祭三年一祫。五年一禘。禘以夏四月。祫以冬十月。曆緯稽命曜載之。賈逵劉歆云。一祭二名。馬融王肅云。禘大祫小。鄭玄云。祫大禘小。皆各見一端者也。祫爲禘而設。禘爲主而祫爲從。何爲以大小名。張純以祫爲冬十月。百穀成熟。合聚飲食。則是天子大蜡之祭。所謂合聚萬物而索饗之者。于祫禘祫嘗稙禘之故原未洞也。禘以祫爲大以稙爲小。以每歲爲大。以越歲爲小。其曰天子禘。諸侯祫。禮無此明文。後魏書曰。古祭時祫並行。天子先祫後時。諸侯先時後祫。今當夏之月。減時以從要省。蓋天子諸侯祭禮之殊。不過在時歲之疏數。與稙祭之各于其廟。祫之合羣廟而食。爲差別耳。惟禮祭法曰。周人禘

嚳而郊稷、祖文王而宗武王。是則以禘爲宗法。而號其推始祖之所自出、謂爲大禘焉耳、然攷周官所稱大祭祀者、惟是禋祀昊天上帝。迎祀五帝。將事四望。肆享先王而已。不聞有大禘之名。豈禘爲周天子特隆之大祭、而不設職掌于周官哉。

魯禘說

家語孔子爲魯司寇與于蜡既賓事畢乃出遊于觀之上而歎謂言偃曰我觀周道幽厲傷之吾捨魯何適矣魯之郊及禘皆非禮周公其已衰矣杞之郊也禹宋之郊也契是天子之事守也天子以杞宋二王之後周公攝政致太平而與天子同是禮也又曰先王患禮之不達于下故饗帝于郊所以定天位也祀社于國所以列地利也禘祖廟所以本仁也旅山川所以儐鬼神也祭五祀所以本事也據此論之祀周公以天子禮樂爲成王賜伯禽是也董子曰成王之使魯郊蓋報德之禮也劉貢父取證呂覽魯惠公請郊廟之禮于周天子使史角往報之此平

三也王伯厚應麟羅長源泌以爲然元許白雲謙言之我朝何子元楊升菴暢之明堂位魯儒借名文過世遂謂成王無賜周公禮樂事矣禘來借矣按所引呂覽至言習宮請言郊言雩或言郊廟本文無禘字言言禘于莊公封在莊過謂禘從先路則非何以決之孔子曰天子以杞宋二王之後周公攝政致太平而與天子同是禮則知賜周公之禮即在賜杞宋二王稱非越西周而東周明矣天子非平王更明矣天子之非魯郊者非其僭禮非魯禘者非其失禮不爲其僭禮也何也子言魯之郊及禘皆非禮而下文止明言郊周祀宋爲非禮及禘之義無譏焉又明言禮達于下惟郊爲天子之事社旅則諸侯與焉五祀則大夫與焉是知中云禘祖廟所以本仁在社之下旅之

上非止天子事也。魯禘之非禮者。前巫後史。卜筮瞽侑之殺說也。非謂僭也。此夫子之言也。明堂位云。成王命魯公世世祀周公以天子之禮樂。是以魯君孟春祀帝于郊。配以后稷。季夏六月。以禘禮祀周公于太廟。凡四代之服器官。魯兼用之。曰郊及禘非禮者。魯因禘而先郊。自郊及禘。則不特郊非禮。而禘亦因郊而非禮矣。明堂位于郊。直曰孟春祀帝。天子之禮也。于禘。則曰季夏以禘禮祀周公于太廟。其禮與天子禮實有殺焉。文甚明曉。而讀者不察。魯禘即夏禘也。周用六代禮樂。魯受四代禮樂。不舞雲門咸池。樂止夷蠻而無戎狄。尊俎止夏商而無有虞。牲止白而無騂剛。其發天子禮樂于羣公之宮。則因周公而僭也。若禘于周公之禘禮。則非僭也。大夫士有大事。省于其君。干祫及其高

祖則諸侯之及其太祖者，豈非禘乎。以周禘魯而配稷論之，杜預注左氏禘文王于周公之廟，而不立文王之廟，魯亦何僭之有。然則既灌以往，吾不欲觀者何邪。閔公二年夏五月，吉禘于莊公，遠也。莊公喪制未闋，昔刱立廟，又不于太廟，故譏之。僖八年秋七月，禘于太廟，用致夫人。左曰：秋，禘而致哀姜，非禮也。致者，致新死之主于廟而列之昭穆。此譏禘而致夫人成風之非，所以歷三禘者無譏也。文二年八月，大事于太廟，躋僖公。僖為閔公庶兄，繼閔而立，嘗為臣，今升閔上，故曰逆祀。宣八年，有事于太廟，仲遂卒于垂。壬午，猶繹，萬入去籥。此譏卿卒而繹之非也。定八年，從祀先公。陽虎冀祀取禘，將殺季氏而[illegible]。襄十年，宋以桑林享公。三有曰晉有禘樂，賓祭用之，主謂既灌而往王于。繹祭，復陳昨日之祭，用以實尸，而因以享公也。昭二十五年，將禘于襄公，萬者二人，其衆萬于季氏。是則既灌而往之

非禮有不可勝言者春秋不書歲事之郊而待書改卜不從不郊之郊明乎魯之可不郊也

定十四年郊不致燔俎于大夫孔子行故知春秋歲不勝書夫子對定公曰周之始郊其月以日至用上辛至于啟蟄之月又祈穀于上帝此二者天子禮也魯無冬至大郊之事降殺于天子函史引記曰啟蟄而郊郊而始耕茲周之圜丘祀天正歲建子月也迎長于郊以報饗其正月建寅月也啟蟄而郊以祈穀正月而郊郊而東作焉正歲而郊郊而受朔焉季秋則大饗帝于明堂宗祀文王以配之詩序有合饗天地之樂而以昊天有成命當之分之則青黃赤白與黃靈而五謂大神示仲夏則大雩孟冬祈來年于天宗茲王祀天歲十祭而郊為尊孫宣公曰歲九祭者主于天至日圜丘正月祈穀五時迎氣孟夏雩季秋大饗天歲大故則旅于上帝

詩亾非雅亾論

迹熄詩亾今說者以爲黍離降爲國風而雅亾也王一之六注平王徙居東都王畿于是王室遂卑與諸侯無異故其詩不爲雅而爲風或其王號未替也吁泥極矣夫十五國風合周南召南與東都之王共十五也東都之王當爲雅則西都之周召二篇亦當爲雅曰東都之王降而爲國風則周南召南亦降而爲國風矣辟如今之北畿南畿以貢舉言之兩畿與十三省各錄所試而爲書豈南畿當有試錄北畿不當有試錄乎周南召南猶之周之西畿也東都之王猶之周之東畿也關雎至騶虞周西畿之風也黍離至丘中有麻周東畿之風也采風者分地而

紫之，豈分時乎。如曰黍離行役，悲感宗周之宮廟宗室，追怨之深，以是疑其為降，則關雎亦後人追思所作。太史公曰，周道缺，詩人本之衽席，關雎作。漢明詔，應門失守，關雎刺世，杜欽傳，佩玉晏鳴，關雎歎之，則亦足以生疑矣。孟子曰，王者之迹熄而詩亡，詩亡然後春秋作。言春秋之義，尊明上下，大一統之禮，莫大乎巡狩述職之典。今周衰矣，天子不巡狩，故曰迹熄，不巡狩，則太史不采風獻俗，不采國風，則詩亡矣。此春秋之所以作也。

六宗說

尚書禋于六宗。諸說不同。王莽以易六子立六宗祠。摯虞曰。月令。孟冬天子祈來年于天宗。六宗之神也。劉邵以爲萬物負陰抱陽。沖氣以爲和。六宗者。太極沖和之氣。爲六氣之宗者也。虞書謂之六宗。周書謂之天宗。孔穎達曰。王肅六宗之說。用家語之文。以四時寒暑也。日月也。水旱也。爲六宗。孔註尚書同之。伏生與馬融以天地四時爲六宗。劉歆孔晁以乾坤之子六爲六宗。賈逵以爲天宗三。日月星也。地宗三。河海岱也。今尚書歐陽夏侯說六宗者。上及天。下及地。旁及四方。中央恍惚。助陰陽變化。有益於人者也。古尚書說天宗日月北辰。岱河海也。日月爲

陰陽宗北辰爲星宗河爲水宗岱爲山宗海爲澤宗鄭玄以星也辰也司中也司命也風師也雨師也爲六宗虞喜別論曰地有五色大社象之總五爲一則成六六爲地數推校經傳別無地祭也劉昭以爲此說近得其實張髦曰父祖之廟六宗即三昭三穆也魏文帝以天皇大帝五帝爲六宗杜佑取之皆按尚書本文上言上帝下言山川羣神此似爲地大社之說近是矣然一六太虛無據也嘗以五方有六神東方少昊之子曰重爲句芒南方顓頊之子曰黎爲祝融西方少皞之子曰該爲蓐收北方少皞二子曰修曰熙爲玄冥中央共工氏之子曰句龍爲后土此較諸家爲確矣蓋五行而二水也

合止柷敔論

事有數千年相襲以訛。而究不知正者。不少矣。柷敔之用。其一也。郭璞云。柷如漆桶。方二尺四寸。深一尺八寸。中有椎柄。連底桐之。敔如伏虎。背上有二十七鉏鋙刻。以木長一尺。櫟之。擊柷之椎。名為止。戛敔之木。名為籈。其用之也。樂之初。擊柷三聲以作之。樂之末。戛敔三聲以止之。自馬融鄭玄李循白虎通。其說皆然。唐六典。協律郎。舉麾鼓柷而樂作。偃麾戛敔而後止。遺法舉羽。或提燈籠是已。然則柷敔之用。果此六聲而已耶。總因尚書合止柷敔。誤解合為始合。止為終止也。夫合止者。合而止之。一字一轉。或數止焉。節之謂也。吾觀時樂得之矣。時之度曲。可

以使人人一律者版爲之也版有眼故加節焉十番之奏一聲一版二聲貝皆以木爲之取其音清烈不爲衆樂所掩夫柷敔之聲猶是也伶州鳩曰革木一聲革音直非若金石之鏗鏘革之圍鞈絲竹之嘽嘵綿長也不過㧓櫟相擊砉然而止正如版魚用爲節奏曲之遲疾視此爲準雅相之聲近乎拉𢘿悄然以輔柷敔之闕此度曲之所爲大觀小觀也柷敔不得其用今乃用銅鈸杖鼓以補之琴琵設而不作亦以不知版眼也琴曲中有入慢則有趣可知矣今之單彈琴者猶度清曲也使其引喉轉聲以意長短不合拍按豈可聽乎琴與琵合遂與六琴六琵合遂與衆樂合皆恃拍按之節以一之若專以靜遠綫細爲高無

復版眼。則竟可隨意短長。是焉能與衆合耶。人之用聲。聲有常止。止以更氣止以言乎齊也。合止明矣。春官教春牘如柷。小春謂之應。以應大春所唱之節。又云。牘以應柷。則柷非三聲而畢。可知也。房庶曰。金石。鐘聲也。而變爲方響。絲竹。琴簫也。而變爲箏笛。木。柷敔也。而置之爲版。馬貴與亦編九拍版。六拍版。于柷敔之後。胡以代拊。唐名樂句。宋以檀若桑爲之。非明徵乎。貴與亦疑之。而不敢決耳。

星土說

孔子曰。仰以觀于天文。俯以察于地理。邵子曰。圓者星也。歷紀之數。其肇于此乎。方者土也。畫州井地之法。其昉于此乎。鄭漁仲曰。河出圖。有自然之象。洛出書。有自然之理。蓋謂河圖之如星點者。爲諸圖形象之祖。洛書之如字畫者。爲六書文字之宗也。時運之輪象天。列位之方法地。二十八宿當方圖之外圍。星工相占。掌諸職方。文理互顯。方圓互用者也。禹之治水治地。皆用九爲規。奠九州。刊九山。滌九川。陂九澤。固有取爾矣。圖編取中豫。北冀。南揚。東西梁。西北雍。東南徐。東北兗。西南荊。以配洛書。其槩也。唐志。山河兩戒之釋星土也。然乎否耶。今泰西合二

圖補金魚火鳥。天河坤維續參井，艮維續箕斗，首尾相環。此何以分焉。嘗攷地毬之說，如豆在胼，吹氣則豆正在中。其理然矣。然未言其如瓜有蒂臍，而赤道之腰，分南北東西，與二極為六合軍也。卵之所伏，必分上下。圓物而水浮之，絲懸之，便自定分。三輪五線，證知中國當胃，西乾當左乳，中土以卦策定禮樂，表性命，治教之大成。獨為明備中正，豈偶然乎。當北極之下者，無用之地也。黃道之下，人靈物盛，而中國在腰輪之南。天地人相應，其幾自應，地勢符天。全地應之，一方之地亦應之，可以平列，即可以環列。古人因民之所知而列之，借今無神明，不能重定中土之分野，而猶守隋晉之志，更今郡縣名耳。

禹貢水說

孟子決汝漢排淮泗而注之江。攷禹貢曰。沿于江海。達于淮泗。蓋夫差掘溝以通晉。而江始達淮。孟子指夫差之邗溝為禹跡也。河自龍門至大陸為一流。至秦決魏都。始有二流。遷作河渠書云。斯為二渠。復禹舊跡。是以決渠為禹跡也。桑欽作水經。酈道元注之。其于中江九江敷淺原。未明也。江入會稽。遂謂楊子有口通于淛。說之甚矣。淛。即浙江也。愚者曰。古會稽郡大。後乃分半為吳郡耳。後人有精于前者。禹貢導河自積石。而元調謂泝源出于甘琛。江發于岷。而緬甸志載蜀馬湖江。本于緬之金沙江。金沙源在崑崙之南。與黃河源在崑崙之東。此豈不詳于

禹貢鄭

下三

用幣說

前食貨志云。太公爲周立九府圜法。黃金方寸而重一斤。錢圜函方。輕重以銖。小顏曰。言黃金以斤爲名。錢則以銖爲重也。李奇解圜法。圜卽錢也。圜一寸而重九兩。師古非之。以太府。王府。內府。外府。泉府。天府。職內。職金。職幣爲九府。圜謂均而通也。秦幷天下。幣爲二等。黃金以鎰爲名。上幣。銅錢質如周錢。文曰半兩。重如其文。而珠玉龜貝銀錫之屬。爲器飾寶藏。不爲幣。漢興以爲秦錢重難用。更令民鑄莢錢。黃金一斤。而不軌逐利之民畜積餘贏。以稽市物。痛騰躍。平準書。更命民鑄錢。一黃金一斤。約法省禁云云。習按黃金一斤四字上下文不甚洽。疑有脫簡

師古曰復周之制更以斤名金其他又云馬至匹百金武功爵凡直三十餘萬金陸賈橐裝直千金賜斥上將軍四十金之類詎如今俗之以二金為二兩耶惠紀視作斥上者將軍四十金二千石二十金六百石以上六金五百石以下至佐吏二金注鄭氏曰四十金四十斤金也晉灼曰斥上二千石賜錢二萬此言四十金實錢也下言黃金眞金也不言黃謂錢也食貨志黃金一斤值錢萬師古曰諸賜言黃金者皆與之金不言黃者謂與萬錢也公手百金之魚何休注百金猶百萬也古者以金重一斤若今萬錢矣智考晉灼所引食貨志黃金一斤值錢萬此乃王莽之法也黃金何其賤歟下又云朱提銀重八兩為一流

直一千五百八十。它銀一流直千。是爲銀貨二品。本八兩銀矣。乃直千錢。何其懸絕。毋乃爲大錢乎。莽大錢徑寸二分重十二銖。文曰大錢五十。言當五十小錢也。小錢直一。重一銖。次曰幺曰幼。曰中。曰壯。則小錢正。鵝眼綖環之比矣。大錢五十。止可當銀一分耳。智固以莽之所謂黃金一斤。朱提銀一流者。乃貨品。而以金錢之。猶武帝之白選。白選曰白金也。承上文錢貨六品而言。下又云。是爲銀貨二品。其義明甚。獨疑周之黃金方寸而重一斤曰一斤。則一斤矣。何爲重言方寸乎。此承上文九府圜法而言。爲九府之一幣。必有制度。所云方者。或如漢白金之二品。曰重差。小方之乎。李奇曰。圜一寸而重九兩。未可厚非也。可因而

惟知方寸一斤之說矣。平準所云更令民鑄錢。一黃金一斤者。蓋謂一黃金鑄幣。號曰一斤也。食貨志又曰。今半兩錢法重四銖。鄭氏曰。其文爲半兩。實重四銖也。然則周之方寸。漢之白選等之銀貨。應皆別有實法。今不載其法耳。古不許民散用銀。必成幣而後令用之。是秦之幣二等。不及銀者。固有以也。銀即在金鎰中矣。世代既殊。稱謂移易。遷固文字古簡。自魏晉唐諸人即以臆揣作法。臣瓚曰。秦以一鎰爲一斤。漢以一斤爲一金。此說爲近。猶可旁考懸斷耳。徐鍇曰。書。金作贖刑。古贖皆用銅。漢始用黃金。少其斤兩。後魏以金難得。合金一兩。收絹一疋。禹貢金三品。鄭康成曰。銅三色。則或者曰。金幣是銅溞金者乎。晉志引

漢金布律有罰贖入責以呈黃金爲價科有平庸此自鈞金之遺然金有高低况漢制金爲幣或有倣半兩而實重四銖者乎故須呈價也景帝六年定鑄錢僞黃金律元封五年酎祭少府省金金輕色惡者奪爵王子侯表地節四年襄隄侯聖坐酎金八兩少四兩免五鳳四年朝侯固城坐酎金少四兩免太始元年更黃金爲麟趾褭蹏師古曰舊金雖以斤兩爲名而官有常形制亦猶今時吉字金挺之類亦曰馬蹏金往往于地中得之或帝表祥瑞故普改鑄錢爲麟趾褭蹏之形以易舊法耳常璩巴志言黔中弱頭虎子夷秦精秦王刻石與盟殺人顧𠱏俠錢盟曰秦犯戎輸黃龍一雙戎犯秦輸清酒一鍾所云黃龍一雙

乃當時之金幣也。由此觀之。余謂不許散用金銀。而金幣有形。此確證也。董彥遠曰。漢一金。金四兩。直二千五百文。此擬古今而兩不決爾。方勺曰。漢法聘后。用黃金二萬斤。爲錢二萬萬。又曰當時黃金一兩。才六百。銀一兩。才二百。宋王栐燕翼詒謀曰。眞宗問曰。咸平中銀兩八百。金兩五千。今何增踊如此。東坡但准古黃金之多。直未攷爾。智以李時珍之言。一當十。則太少。酌以沈存中程大昌之言。則古一斤爲今五兩而少。一兩爲今三錢而少。然則漢之四銖錢。正如唐開元之二銖而少。漢之錢。則輕極矣。

詩樂論

五經無樂。獨以樂記當之乎。記曰。誦詩三百。歌詩三百。絃詩三百。舞詩三百。周禮。大師以教國子。內則。十三學樂。誦詩。舞勺。成童舞象。春秋。大夫賦詩諭志。猶遺風也。孔子修之以教弟子。取瑟及琴。造次不輟。故晏子有繁絃歌鼓舞以聚徒之譏。子曰。興於詩。立於禮。成於樂。六經遺三。何哉。蓋以書治政事。春秋操是非。易窮神化。若自成童庶士。刻不相離。而泯于日用。薰陶鼓舞。則詩禮樂最切。而已藏易書春秋矣。教經學詩禮。而樂亦藏矣。小子何莫學夫詩。而禮樂亦藏矣。鄭夾漈曰。魏得漢雅樂郎杜夔。僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀。太和惟存鹿鳴。至晉又亡。漢有

彝尊詩。毛注鄭箋。皆言義。不知音。六代詩。所謂笙詩。束皙補之不亦贅乎。鄒肇敏曰。南陔即天保。白華即頍弁。華黍即棠棣。由庚即瓠葉。崇丘即伐木。由儀即菁莪。亦一臆耳。愚者曰。雅樂拘于漢宋之泥說。終已不復。而學者無以節宣。拘則疲。循肴則大濫。愈溺于淫靡之俗樂矣。楊椒山告韓苑洛。其概也。夫元聲。冒統也。節奏樂器。實事也。聲之中節。本自易簡。不過高下疾徐。錯綜而合節奏。爲調法耳。十五字。七調。五音。三等。不能違也。較今俗樂側調。低二字爲正調。即雅矣。管色均絃。人聲依律。唐之絕句皆入樂府。理學歌詩。林希恩歌學譜。止執一法。是則三百篇不必旋十二律。非拘而何。聲音之故。微至之門。律度出于河洛

而未觀其通。𥘵敔所以節奏。而不知其用。又何言哉。黃鐘損益

潽之人身。兩乳之尺度。各自爲長短而不差者也。必待截管候

氣乎。倫論天然。不限古今。惟神解者。乃可與言。

詩敘

史記云古詩三千餘篇孔子取可施于禮義者三百五篇顏達疑之歐陽修信之丁分副九有周太師樂歌次第今詩次第鄭氏詩譜次第相傳大序子夏作小序毛萇作則鄭玄王肅蕭統所守也韓愈鄭樵不信而楊愼駁之沈重曰鄭譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作後漢衛宏敬仲從謝曼卿受學因作毛詩序隋志云敬仲潤色程明道信序伊川曰小序固史作如不作則孔子亦不能知大序非聖人不能作朱子以爲宏作焉端臨不從朱愼曰朱子因呂成公太尊小序遂盡變其說陸武觀遵眞皆有呂氏讀詩序左傳燕享屢賦鄭衛則刪淫之疑可解

矣、王柏云、所删者。或存于閭巷浮薄之口、漢儒取以補亾。乃退何襛削野麕歸甘棠于王風。黜鄭衛溱洧之詩。王陽明信王厚齋之説、陽明以音論、與漁仲合。漁仲曰、得其鄭聲則存、不得其鄭聲則不存、其一端乎。邵康節謝上蔡蘇轍、皆謂孔子所取之詩、必無邪詩。蘇轍謂非一人之筆、程大昌有南雅頌之論。與詩傳合、許敬菴孚遠。作思無邪論、信申培之詩説也詩傳子貢著、詩説漢人申培著、皆近代出、隋志稱魯詩亾于西晉、或子貢申培所説、羣賢所治者乎、亾于虞喜所傳石本之代也喜字仲寧餘姚人。黃文裕公佐字才伯、香山人、詩傳跋曰。此晉虞喜所摹石本書。一廢于梁天監、再廢于唐貞觀、顯于宋宣和紹興、尊信于趙明誠、黃伯思。董

通洪适、胡元質、范成大，各有緒論及之。余得本於秘閣，梓於成都，附以申公詩說。新安吳懷古重刻之，姚應仁、鄒忠徹闡其義

焉。于貢詩述，選邶風于雅，退魯頌于風。于曰：魯頌不可訓也。吾孳而爲風，周公謙享，有小正寄室鴞，所以修身也。伐木菁我隱求自勤，燕賓也。魚麗、嘉魚、瓠葉，燕大臣也。嚶木，諸侯慕文王詩衷漢人舉其職。四國害周公，康叔獄衛丹，嘗叔將呼大夫諫之頌維進，何依禮矣。周祉齊襄公齊手，知小白之君齊也。鄭世于忽辭昏于齊，祭仲諫之辭。有女同車，鄭靈公棄世臣而任任汲于艮憂之賦，扶胥小弁，爲尹伯奇隮，大夫閔之。麥秀，子艮諫靈公邠爲鼓戒，在小雅閟宮，僖公詩作。申培詩說，取豳風鴟鴞諸篇與魯頌，繇于周南召南之後，取魯僖列于鄭齊之前，取七月置小雅，而以秦風殿十五國，大小正即雅，大小正續大小傳部變雅也，有周頌商頌無魯頌。其說多與毛韓相抵牾。

魯之不應有頌，朱子固嘗致疑。高邑趙公南星曰：關雎，文王之詩，猶稱風焉，以其未爲天子也。周自東遷後，且降而爲風矣，魯安得有頌敘？然降魯頌于國風，實

本事諦也。石莊曰。列國凡有宗廟。必皆有宗廟之詩。詩必皆以頌爲名。不特魯有之也。魯之異于列國者。升歌清廟。下管象武耳。太師陳風。釆民間之歌謠而已。諸侯自詠歎其祖功宗德。則于民風無涉。故夫子不得而見。然則列國之頌。何爲絕不一出曰。逸詩多矣。安知無雅頌襍于其間。王制曰。天子賜諸侯樂。則以柷將之。賜伯子男樂。則以鼗將之。樂記曰。天子之爲樂也。以賞諸侯之有德者也。德盛而教尊。五穀時熟。然後賞之以樂。此易之天子者也。不則自爲之者也。駉駜泮水閟宮。魯也。它國其類也。

樂調攷

按律樂歌曰。正月太簇本宮。黃鐘商。俗名大石。如萬年春之類。二月夾鐘本宮。俗名中宮。如玉衘行。三月姑洗本宮。太簇商。俗名大石。如賀聖朝。四月仲呂本宮。無射徵。俗名黃鐘正徵。如喜昇平。五月蕤賓本宮。姑洗商。俗名中管雙調。如樂清朝。六月林鐘本宮。夾鐘角。俗名中呂角。如慶皇都。七月夷則本宮。南呂商。俗名中管商角。如永太平。八月南呂本宮。南呂宮。俗名中管仙呂。如鳳凰吟。九月無射本宮。無射宮。俗名黃鐘。如飛龍引。十月應鐘本宮。姑洗徵。俗名中呂正徵。如龍池宴。十一月黃鐘本宮。夷則角。俗名仙呂角。如金門樂。十二月大呂本宮。大呂宮。俗名

高宮。如風雲會。唐俗樂二十八調。曰正。曰高。曰中呂。曰道調。曰南呂。曰仙呂。曰黃鐘。是爲七宮。曰越調。曰大食調。曰高大食調。曰雙調。曰小食調。曰歇指調。曰林鐘。是爲七商。曰大食。曰高大食。曰雙。曰小食。曰歇指。曰林鐘。曰越。是爲七角。曰中呂調。曰正平調。曰高平調。曰仙呂調。曰黃鐘。曰般涉調。曰高般涉。是爲七羽。唐樂志。俗樂二十八調。皆從濁至清。迭更其聲。下則益濁。上則益清。徐景安書曰。俗樂調有宮商角羽而無徵調。徵在商之中也。今九宮譜。北曲十六調。南曲十三調。皆本諸此。段安昌樂府雜錄二十八調。以平上去入配之。但于末記之云。商角同用。而宮逐羽音。此可推矣。隋志周文時龜茲人言五旦之名。以華

言譯之。旦即均也。遼史有四旦。二十八調。曰婆陀力旦。即七宮也。曰雞識旦。即七商也。曰沙識旦。即七角也。曰沙侯加濫旦。即七羽也。其聲凡十。曰五。凡。工。尺。上。一。四。六。勾。合。蔡元定嘗爲燕樂一書。證俗失以存古義。今采其畧附此。黃鐘用合字。大呂太簇用四字。夾鐘姑洗用一字。夷則南呂用工字。無射應鐘用凡字。各以上下分爲清濁。其中呂蕤賓林鐘。不可以上下分。中呂用上字。蕤賓用勾字。林鐘用尺字。其黃鐘清用六字。大呂太簇夾鐘清各用五字。而以下上緊別之。緊五者。夾鐘清聲。俗樂以爲宮。此其取律寸律數。用字紀聲之畧也。一宮。二商。三角。四變爲宮。五徵。六羽。七閏。爲角。五聲之號。與雅樂同。惟變徵以于十

二律中。陰陽易位。故謂之變。變宮以七聲所不及。取閏餘之義。故謂之閏。四變居宮聲之對。故為宮。俗樂以閏為正聲。以閏加變。故閏為角。而實非正角。此其七聲高下之略也。聲由陽來。陽生于子。終于午。燕樂以夾鐘收四聲。曰宮。曰商。曰羽。曰閏。閏為角。其正角聲。變聲。徵聲。皆不收。而獨用夾鐘為律本。此其夾鐘收四聲之略也。宮聲七調。曰正宮。曰高宮。曰中呂宮。曰道宮。曰南呂宮。曰仙呂宮。曰黃鐘宮。皆生于黃鐘。商聲七調。曰大石調。曰高大石調。曰雙調。曰小石調。曰揭指調。曰商調。曰越調。皆生于太簇。羽聲七調。曰般涉調。曰高般涉調。曰中呂調。曰正平調。曰南呂調。曰仙呂調。曰黃鐘調。皆生于南呂。角聲七調。曰大食

調曰高大食角。曰雙角。曰小石角。曰揭指角曰商角曰越角。皆生于應鐘。此其四聲二十八調之略也。存中曰。十二律幷清宮四聲。當有十六聲。今之燕樂。止有十五聲。盖今樂高于古樂二律以下。故無正黃鐘聲。只以合字當大呂。猶差高。當在大呂太蔟之間。下四字近太蔟。高四字近夾鐘。下一字近姑洗。高一字近中呂。上字近蕤賓。工字近林鐘。尺字近夷則。上字近南呂。高工字近無射。六字近應鐘。凡字爲黃鐘清。高凡字爲大呂清。下五字爲太蔟清。高五字爲夾鐘清。法雖如此。然諸調殺聲。不能盡歸本律。故有偏殺。側殺。寄殺。元殺之類。合字音似何。四字似思。一字似伊。尺字似扯。六字音盧悠切。凡字音似翻。高凡字似

之五字音鳴即合簫管七調諸法也朱子日半律通典謂之子聲後人失之惟存四聲有四清商聲即半聲也王琢有古今樂律通譜云今胡部樂乃古之清商遺音總論之凡樂無五音即不成聲猶聲高下不備即不成歌外國各有其五音也樂府之以清商名者謂法之名也如今山坡羊日商調山桃紅日越調之例陳暘樂書日樂有歌歌有曲曲有調故宮調北云婆陁力調又名道調婆羅門日阿修羅聲也商調北名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門日帝釋聲也角調北名涉折調又名阿謀調婆羅門日大辨天聲也徵調北名多婆臘調婆羅門日即羅延天聲也羽調北名般涉調又名平調移風婆羅門日梵天

聲也變宮調故名阿謙調也金華文毓曰太常樂本大晟之遺法也自汴梁沒而東嚴俟得其故樂部之國初徵樂東平太常徐公遂典樂其義不能究矣崇寧之世魏漢津乃以蜀一黥卒造大晟樂府遂頒其書津嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方玄乘水又溢出是不久矣樂有古雅樂有俗部樂漢采謳巴不古六代多異音北樂襲外國乃隋平得樂存者什四世以為正外五聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祇婆琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西域而般涉即是般贍華言羽聲隋人且以是為太簇羽矣教坊色長張俟嘗製大樂玄機論七音六

十律、八十四調、不脫自鄦之舊。正行四十大曲。常行小節。四部敔管、尚循唐承梨園之遺。此非部俗祿行乎空雅樂之未易復也、崔遵度作琴箋。非止夏至之音也。一自中而左泛有三焉君泛有三焉、及其應也。一必于四。二必于五。三必于六焉者盡泛而考之。乃有二十五徽焉、是一氣也、尺絃具之。丈絃亦具之作易者、天地之象也、作琴者天地之聲也、愚者曰。大撫皆自七徽起者、中也、聲起于中。兩頭分盡、散聲搴遏聲亦中起。八音匏土革木一聲耳。竹止十三聲、高下借用。金石以厚薄備十三聲。則無所不備矣。此絃所以均鐘而琴瑟所以不徹也通典以應鐘爲變宮、蕤賓爲變徵淮南子曰。姑洗生應鐘、不比于正音、故爲

和應並生雜賓不比于正音故為繆按二變不得為調以其非正聲也所謂和繆者蓋以繆和之取濟助耳醫家有繆刺左病則鍼右恐其意亦當然陸子淵曰週與八音之外又有三舜時用八音金石絲竹匏土革木計用八百樂器至周時改製五音減樂器至五百至唐又減樂器至三百太宗朝三百樂器內挑絲竹為我部五音並分平上去入四聲其徵音有其聲無其調八音之中金聲最高竹革之聲次之匏音次之絲音又次之石音最低鬱疵危言何元朗云北人之曲以九宮統之九宮之外別有道宮高平般涉三調道宮至低南亦有九宮然南歌或多與絲竹不協豈所謂土氣偏詖邪暫按不然今南歌皆可合竹

但不以合絃以北曲促而絃定連聲也南曲則緩故難合耳若精論之皆可合也元美謂貫酸齋馬東籬王實甫關漢卿張可久喬夢符鄭德輝宮大用白仁甫元曲遺長但大江以北漸染胡語沈約四聲遂闕其一余按北無入聲不始于元時而外國忍收之語非無入聲愚者曰大氐五音二變之名不得已而立者實則變動不拘也其生也以奇一而止五必加七而循環始均間遠各一故以名記之猶勾股之記甲乙耳推及聲原雖音有七而用則用五大經所言七調正與律原合而謂諸名宜掃除之亦不必也夥不可為典要而有典常也使渾渾然以俟變相視豈能定哉以笛刻七則尺上乙五六凡工也尺生六六生

上。上生凡。凡生乙。乙生工。工生五。五生尺。尺輕之重之。如十六鐘加清聲。謂之寄聲半聲。此則可高可低。六字即有合字。五字即有四字。每一調則閉二字。如閉凡上二字。則為平調。閉凡乙二字。則為正調。閉五尺二字。則為梅華調。閉六尺二字。則為弦索調。閉五工。則為淒涼調。閉乙工。則為背工調。閉上六。則為子母調。北調則徵犯之名曰犯。此凡吹人皆能言之。琴有七弦。宮商角徵羽少宮少商是也。以二聲相合。命之曰仙翁。以和其調。則亡而用五。其細分十三徽。定五音者。乃定格耳。豈盡循環之數哉。不得已而名之曰。由低而高。曰宮商角徵羽。至第二調。則又變矣。此須與解人言。精簫管者。止能用其法而莫能推原其理。

四禮說

儀禮周禮皆云周公作後有大戴禮小戴禮是曰四禮小戴今禮記也最後而列五經以述孔子語也儀禮周禮列十三經大戴不列學官大小戴當同家語而大戴載孔子語獨多則漢藝文志稱曾子十八篇此類是也正義序云周禮儀禮是禮記之本書有一禮必具一義禮本周公義本孔子經明于傳四禮定于二禮矣大學中庸禮經之心百世可知此易簡之至理也禮運曰禮本于大一分為天地轉為陰陽變為四時列為鬼神人者天地之心五行之端協于分藝道德仁義非禮不成藏智崇于禮矣內外本合易禮會通而幽明一矣司馬談宗道家而遷

尋孔子。繼春秋、禮樂二書。詳哉言之、洋洋美德乎。宰制萬物。役使羣衆、豈人力也哉。此卓見也、此還所以為孝也。古作禮。後作禮以禮運運禮器也。使人履其體理也、後世或失拘牽。故曰禮時為大、順次之、體次之。宜次之、稱次之、宗以孫為尸。將嫁。教于王宮三月。大饗已廢夫人之禮、而謂後世可泥古之迹乎。郊祀棄天地分合、宗廟疑昭穆迭毀。大學令太常擇民。明堂遵玉帶之圖、漢始綿蕞、其後止此。唐貞觀禮出玄齡。顯慶禮出無忌。韋公肅有禮閣新儀。王彥威有曲臺新禮、宋聶崇義進三禮圖。陳祥道著禮書。劉溫叟上通禮、盧多遜有纂義、王皞賈昌朝有新編新禮、王洙尹師魯有禮器禮象、而朱子家禮、則儒者所宗也。

洪武革鉄笠郁納之後，舉徐一夔，梁寅，周子諒，胡行簡，劉宗弼，董彝，蔡深，滕公琰，修禮書。宮闈外戚駙馬，除前代弊。祭祀而省俎豆，冠服而皆五冕。訓備而議再拜，封拜而嚴本支，父母均喪三年。冠昏逮于士民。三年大明集禮成，諭陶凱曰，教化必先禮義，政刑非所先也。叔孫雖禮糠粃，然創制于煨燼，而兩生迂待百年，朔廷之禮廢矣，偉哉大哉。

參兩說

天三合九，地二合六。圓一圍三而用全，方一圍四而用半，此本說也。蓋嘗借泰西爲問鄭，豁然表法，反復卦策，知周公商高之方圓積矩，全本于易，因悟天地間無非參兩也。參兩者，所以用九六也。九六爲十五，十五爲三伍，三伍歸一五，五即一也。邵子之旨，一役二以生三，又役三而役二也，以二生數，二其天三爲六，而六止用五，五藏于用半之四，常經四而八而十二而十六者，載上天以爲用也。四恒立而用三于四中，盈虛在手矣。參兩實用，見于洛書，前此三千年，未有發明者，故列其象云。中統四生四成之河圖，既變中應四正四隅之洛書，則一極三而爲九，

三九二十七。三其二十七爲八十一。極眩秭無出一三九七者。此以四正之陽參天也。兩一爲二。兩二爲四。兩四爲八。兩八爲十六。兩十六爲三十二。兩三十二爲六十四。極眩秭無出于二四八六者。此以四隅之陰兩地也。七六數少而從于八九者。先三極之而以四爲歸。歸于兌乾爲終始也。蓋因算黃鍾律而得之。因辟卦之七十二。藏百八。而得之。因八卦之二十四。藏三十六。而得之。則八卦亦十二卦也。六十四卦亦九十六卦也。三十六卦亦五十四卦也。河圖四兩。自乘爲八十。而北則不加。南減三五之一。獨用也。東二十四。西三十六。乃平用也。即老陽老陰衆也。二少則不會參兩矣。十數以內。惟六會參兩。故易止用六

叄承三才而兩之則參兩也偶倍二四而八中不及六循之四隅之參兩不敢及五也三倍三而爲九中亦不及五七故卦畫七七爲蓍用五則無非五也董銖所云兩二一三爲七兩三一二爲八則十數之中無非參兩矣且就適用之節舉之渠徽爲天地人正聲之合故絃具周天七之十三歲閏之度凡絃具之又絃亦具之一徽至十三乃四分用三分也凡洛書而首尾空二洛書也一徽至二徽爲十五度二至三爲十二度三至四爲十八度四至五則倍十五之三十也五至六則倍十二之二十四也六至七則倍十八之三十六也七爲中歲徽後半如前半非此三等數之微幾哉十二者六之兩也四之參也九而三分益

一也。十八者，九六之會，而那律參之三分損一也。十五者，圖之中三五，書之交午十五也。三五之會也，進退一而進退三之樞也。任其參兩而旁羅，歸于五與十者紀之以十爲成，五爲中也猶一月三十日，氣候之一中一節也。五六者，十數之中，生成之綮節也。月法，爻策，半甲，其會也。是十其參，十五其兩，而六其五矣。此三十之繼十二，爲元會日時之大用乎。陽尊九而九不會。兩其九爲十八而會，易尚八而八不會，參其八爲老陰策而會。猶之十數以兩，兩其三，參其二，爲六爻而天下之變盡矣。由兩其六，參其四之時法十二而推之，兩其十二爲二十四，而參其八，亦三十四也。此四六合節而二十五之天數藏一也。參其十

二爲三十六而兩其十八爲三十六也此四九六六之合而環
官主陽者也兩其老陰之二十四爲四十八而參其十六亦四
十八也此六其八而四其十二之合也兩其老陽之三十六爲
七十二而參其二十四亦七十二也是八其九而六其十二之
合也參其南方三七之十四爲四十二而兩其三七之二十一
亦四十二也此七其六而洛藏三之合也兩其三十參其二十
爲六十此五其十二而十其六之合也甲也律也際四之通期
卦也參其三十六兩其五十四爲一百八此象限也十二其九
而十八其六之合也兩其七十二參其四十八此坤策百四十
四也兩其百八參其七十二此乾策二百十六也參其三十二兩

其四十八。此全爻四破之九十六也。參其三十。兩其四十五。通期四破之九十也。兩其九十六。參其六十四。此陰陽爻平分之百九十二也。兩其百三十五。參其九十。此邵子所嘗言四分三之二百七十也。百三十五者。三其四十五也。或損十八。或損六而用之。則二百六十四。二百五十二。皆參兩可分者也。兩其百四十七。參其九十八。是三分通期益二十四之二百九十四也。百四十七者。三其四十九也。三其二千三百四十。而兩其三千四百五十六。爲六千九百十二者。三十六其百九十二也。三其千五百三十六。而兩其二千三百四十。爲四千六百八者。二十四其百九十二也。以至三其四萬三千二百。兩其六萬四千八

百者一元之十二萬九千六百也從此無量安有出于參兩三五錯綜者哉言三五者十數之中約用生數止矣至一得五而六二得五而七三得五而八四得五而九五得五而十即一二三四五也十不用而大一不可見小一不能加乘故止用二三四五而言二即具三矣列四即具五矣一切數度因地立體而天用之以天數說地數故但舉三五而已

人身呼吸合天地卦氣說

人身即天地。誰不云然。然非徒冒言其道理也。試質析之。行于寸節間者氣血而已。氣爲衛行脈外。血爲榮行脈中。血實統于氣而流行氣血于十二經十五絡者皆脈也。八奇經脈之縱橫尚殺也。皆氣統之。肺爲氣門。寸關尺。浮中沈之候平旦也。寸口其大關鍵乎。難經曰。寸口者。五臟六腑之所終始。本清日。候脈而必取平旦。蓋云陰陽未動。陽氣未散。飲食未進。經脈未盛。脈絡調均。血氣未亂。然此其梗槩。而習矣莫之察也。其實脈行十二時。夜半大會。寅則會肺。寸口。肺經也。每日從寅至申屬陽。從申至寅屬陰。人目動則行陽。目合則行陰。寅乃陰之盡。陽之初。

故上焦中焦之營氣寅會太陰于寸口下焦之衛氣會睛明于目故目與兩腎之中皆號命門雖曰上中焦隨營下焦隨衛而總統于宗氣呼吸則三焦之火一氣所運也故越人洽內經而約決之曰平旦變見于寸口診法取決于寅時一歲十二月一日十二時經脈各有所注陰陽升降與天地應蓋宗氣營衛所謂陽在陰中而包其外者也醫家誰究心乎育出于丹田而字滿于商肺所司也噫人生于寅予與謂平旦之氣雞鳴而起豈特可以察脈已哉聽聲知病聽聲知吉凶猶有先此者

物理小識自序

盈天地間皆物也人受其中以生生寓于身身寓于世所見所用無非事也事一物也聖人制器利用以安其生因表理以治其心器固物也心一物也深而言性命性命一物也通觀天地天地一物也推而至于不可知轉以可知者攝之以費知隱重玄一實是物物神神之深幾也寂感之蘊深究其所自來是曰通幾物有其故實考究之大而元會小而艸木螽蠕類其性情徵其好惡推其常變是曰質測質測即藏通幾者也有竟掃質測而冒舉通幾以顯其有密之神者其流遺物誰是合外內貫一多而神明者乎萬曆年間遠西學入詳于質測而拙于言通

淺狹智士推之彼之質測猶未備也儒者守宰理而已聖人通神明類萬物藏之于易呼吸圖策端幾至精曆律醫占皆可引觸學者幾能研極之乎智何人斯敢曰通知顧自小而好此因虛舟師物理所隨聞隨決隨時錄之以俟後日之會通云爾且曰自娛哉在昭陽汁洽日至箕三浮山愚者記

象數理氣徵幾小序

為物不二之至理隱不可見質皆氣也徵其端幾不離象數彼舍器言道離質窮隱者偏權也日月星辰天懸象數如此官肢經絡天之表人身也如此圖書卦策聖人之冒準約幾如此無非物也無非心也猶二之乎自黃帝明運氣唐虞在璣衡孔子學易以扐閏衍天地之五曆數律度是所首重儒者多半弗問故秩序變化之原不能灼然何怪乎舉禮節樂律而弁髦之舉倫物舊章而放棄之謂爲聖人之所增設乎哉核實難逃虛易沈洋之流實不能知其故故吹影鏤空以爲恢奇其言象數者類流小術支離附會求覈其真又宣其生厭也予是乎兩間之

眞象數學皆泯泯矣。胡康侯曰。象數者。天理也。非人之所能爲也。天示其度。地産其状。物獻其則。身具其符。心自實應。但未嘗求其故耳。學者靜正矣。不合俯仰遠近而互觀之。又何所徵哉。晉故蘧弼而紀之。自天象始。

物理總論

野同錄曰子夏之言生數曾子之言幽明律以庸言不類繫乎要其理有不可誣者伏羲讀俯仰遠近之書故其範圍如此氣行于天曰五運產于地曰五材七曜列星其精在天其散在地故為山為川為鱗羽毛介艸木之物聲色臭味別其端幾黃帝論人亦以五五約之正謂獨性各別而公性則一陰陽和平中道為貴若生有所乎萌成有所乎歸誠無所逃于始終相反乎無端也邵子言變化感應而歸之于道虛舟子曰道無在無不在也天有日月歲時地有山川艸木人有五官百骸其至虛者卽至實者也天地一物也心一物也惟心能通天地萬物知其

原節盡其性矣董子曰天地之間若虛而實故性命之理必以象數爲徵未形則無可言一形則上道下器分而合者也莊子言虛無然歸于極物而止則曰以有形者象無形者而定矣聖人與民折中日用使之中節而已其格致研極之精微皆具于易詎固達而知乎襲言常理者拘膠闒茸千萬讓讓不肯研幾究爲生死鬼神飫斷齋字者所封而僻徙跆躓耳其造逃解閑偏高鈞奇塞通爲術而困人從之嚼破黃葉悟何道乎爾末一往之說時爲藥耳空藥對治拘物之病而執藥更消執空之病折中適得事所當非乃不爲逃兩所累而遂贅守此樹前之核不復學問彭蒙田駢是虛生浪死之人牛也不爲生死所惑并

不爲趨生歿之談所惑言動象占見其物宜俯仰遠近極事通變此學而不厭者眞絶學也本末源流知則善于統御合物則理亦無所得矣又何格哉病于言物者好奇之士好言耳目之所不及附會其說甚則構虛駭人其拘謹者斤斤耳目之前外此則斷然不信其蔽均也宗一曰學有專門未可執此以廢彼道人生而耳之目之至平常矣卒而問之有奇于此身者乎有奇于天地間者乎倮而九竅言語老少無不同者無一同者星辰何以明雷風何以作動何以飛走植何以榮枯噫怪極矣老父曰聖人官天地府萬物推曆律定制度興禮樂以前民用化至咸若皆物理也其常也卽其變也變未有極乎變極自反乎

惟神而明之者知之。天道自東而西。星曆自西而東。地之陽氣自南而北。陰氣自北而南。人推發其中而變。有不變者存焉。不知差別之常變而執常者。則周公之儀禮。有不可以治世。神農之本艸有仮之足殺人者矣。鄧潜谷曰。區宇之內。土壤少殊。物生遞異。而況分華夷。限山海。其恢詭俶怪之變。胡可勝紀。古所無者。何知今非創產。今狎見者。烏知後之不變滅乎。宓山子曰。因地而變者。因時而變者。有之。其常有而名變者。則古今殊稱。無博學者會通之耳。天裂孛隕。息壤水鬬。氣形光聲。無逃質理。智每因邵蔡爲嚆矢。徵河洛之通符。借遠西爲郯子。申禹周之矩積。古人神明間出。不惜從漏而且言之。自護則不必言矣。嘗

統常變，灼然不惑，治教之綱。明倫協義。各安生理，隨分自盡，中和易簡，學者勿欺而已。通神明之德，類萬物之情，易簡知險阻，險阻者易簡，易豈欺人者哉。或質測，或通幾，不相壞也。

四行五行說

或問中國言五行，太西言四行，將何決耶。愚者曰：豈惟異域，邵子嘗言水火土石，而畧金木矣。地藏水火，分柔土剛土爲土石。此求隱老曰：四爲體，五爲用。金石同體，言金而石隱矣。用乎尊水火在上，決表中土，下乃列金木焉。金木者，從土中生出者也。今所據者，地之五材也。金爲土骨，木爲土皮，是也。水爲潤氣，火爲燥氣，木爲生氣，金爲殺氣，以其爲堅氣也。土爲冲和之氣，是曰五行。黃帝曰：六合之內，不離于五。既言五運，又分六氣，不參差乎。諸五行于四時，非用四乎。易曰：一陰一陽之謂道，非用二乎。謂是水火二行可也，謂是虛氣實形二者可也。虛固是氣，實

形亦氣所凝成者直是一氣而兩行交濟耳又況所以爲氣而乎其中者乎神不可知且置勿論但以氣言氣凝爲形蕴發爲光發激爲聲皆氣也而未凝未發未激之氣尚多故槪舉氣形光聲爲四幾焉楞嚴七大地水火風空見識也地水火風之四大猶之水火土氣也有四實則有四空實皆空所爲也而猶有容餘之空故表空焉皆因人目之見而顯見本于識而藏于識故表見識焉心藏神而主性腎藏精而主命以見識表之亦可悟五藏六腑之實是二行矣若欲會通正當舍二求一而後知一在二中謂之二即是一謂之不二不一謂之三兩謂之九六謂之七八謂之四五謂之五六無不可者且請舉易

水火本一論

水濕火燥。相反甚明。而易傳曰。水火不相射。何也。愚者曰。本一氣也。而自爲陰陽。分爲二氣。而各具陰陽。有時分用。而本不相離。有時互用。而不硋偏顯。有時相制。而適以相成。特人不著察耳。天一生水。而反成陰潤之性。地二生火。而反成陽燥之性。呵氣屬火。而化爲氣水。精液爲水。而反以成人。果二物耶。人身言之。腎水也。心火也。時時交濟。不可間隔。以理言之。智火也。仁木也。理水也。性火也。是水直以火爲性命矣。不見夫雨露霜雹。皆陽氣之蒸餾。硝磺發而砲滴。雷鳴而泉通。春火力深而礎石潤。熱爐之下。必有氣蒸乎。是火直以水爲性命矣。不見夫螢燐珠

泊皆濕氣之鬱聚。薪經浸而火不斷。燈加鹽而益明。井油得水愈熾。高奴之水肥可燃乎。日炙艸木而滋茂行汁。參補陽而口生津。水中之一陽。擊之得火。煉劍淬水而剛。二者之用。交濟相成。莫不皆然。識者于此。益悟代錯之本一矣。

水患說

人以水生。以火死。蓋以水火交而生。以水火濟而養。以水下流火上炎而死也。天地開時。初有水荒。天地壞時。火急生風而吹壞矣。一元中之一會。其始亦有水厄。太西言洪水時。亞你疊尼亞爲甚。猛雨四旬。地面全沒。止遺諾厄數人。考其時。當帝嚳之八年壬辰云。中國洪水在堯時。是一徵也。林孟鳴致堯時水患有十七年。揭辭叔致有一百五十八年。引竹書堯十九年。命共工治河。六十一年命崇伯鯀治河。六十九年黜鯀。七十年錫虞舜之命。七十五年。司空禹治河。八十六年司空入覲。是則先用共工治水。次用鯀。皆以堤水無功。而導之成功者。實終于舜攝

之已已歲也舜歷試役乃使治河書所謂納于大麓孟子所謂擧舜而敷治焉史記堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷蘇氏曰洪水爲害堯使舜入山林相視原隰正與尚書孟氏之言合而孔叢祖譚乃改大麓爲大錄張萱以爲壇會諸侯徒爾紛紛不知舜實治水也益烈山澤水氣盛火氣微故用烈刊木便相視亦用烈國語共工從孫四岳從禹疏川導滯史記殷世家契長佐治水有功然則禹之治水益佐之岳與契又佐之矣國語太子晉云共工墮高堙卑以禍天下皇天弗福共工用滅有崇伯鯀稱遂共工之過堯用殛之羽山虞書曰靜言容違象恭滔天言水不治也愚者曰古時水患甚久當營巢時亦有此

不善史書頗能今合觀之瞭然矣治水之法隄遏最下導之為上孔子贊禹曰卑宮室而盡力乎溝洫溝洫即治水之上策也河待賈讓畫三說耶張江陵居正在政府集門下談治河刑曹郎為王獨無言公問之商曰河不可治江陵默然以為得遂遷御史愚者笑曰關並謂禹治水時空平原東郡以為積潴以入於海其壽易馮逡欲濬屯氏賈讓欲徙冀民皆因而導之之意也然有說焉以安堵之郡邑議河令可行乎人各護其土著詎肯無事而徙其田宅耶是與羊謀其羞神禹所不能行也縣官歲費數百萬徙潰中飽不如已之聽其決後乃下哀恫之詔為之殺措安置當委之河者竟委之旁分浸淀者旁分之豈不

永遠安瀾乎哉。是在明君哲相，不言而默運耳。

蓄智于物說

說卦傳類萬物于八卦悟此幾乎禮運本天殽地舉五六十二之術旋悟此幾乎以天盤加地盤而生克制化隨變應節易軌三式皆有經緯宇宙焉常運經也占以人歷其位者緯也焦熱迈寒視歷此者何人耳愚者嘗言以推移之宙消貪心以規矩之宇辦物則而一萬俱畢矣太者已太來者未來今又逆也貪洗何爲達人樂此而荒狂又竊之故必明六合五破之宇處處皆然乃知物之則即天之則即心之則也管子曰宙合謂宙合宇也剤然宙輪于宇則宇中有宙宙中有宇春夏秋冬之旋輪即列于五方之羅盤而折幾類應孰能逃哉聖人不惡賾動

藏智于物故圖書象數舉其端幾而行易以前民用損益盈虛推行變化在其中矣要不離乎統類配應之時位也人人本具慝夫取識循且不爽況齋戒至誠而叩神明靜正之士乎故曰至誠如神

醫藥通源約幾說

老父曰至理不測因物則以徵之醫固一大物理之彙篇也嘗者跂者核者何者皆可以任醫藥衛觀之皆可以好惡制化窮之形色精神臭味燥濕無非元氣陰陽之升降出入也無非五六十二之運氣經絡也用在中節調其亢承類應之綱符幾不二盡其性者秩序變化在其中矣豈慭約則荒而博則混哉雖進于母藥之倫也水土之抽為艸木其水母而土父乎動物之榮衛脂膏其水母而火父乎究論之六淫亦水火也七情亦水火也其病也亢火與元氣不兩立序水亦與元氣不兩立其交濟也水火即元氣也氣為體水為相火為用不相離也是皆可

以參兩而通類研幾焉氣味宜切而形色應之輕重各分陰陽而上下遂專升降凡有頭尾三停以分皮骨筋節皆應表裏腐藥悞通同主于化物體全具取其專長其通類固犁然矣永叔曰舩上驚病者刮舵牙汗末和丹砂茯神飲之而愈蜈蚣螫者塗壁雄雞味啄之止痛此亦以其神情而通類也

書姓氏抄後

自有統譜原引黎然然未必盡當無舛也如所氏引伐木所所以古有虞衡因主伐木遂以爲姓此亦支矣風俗通所姓宋大夫華所事之後穀梁傳隱九年俠卒俠者所俠也此與顏籀巳異朱以爲舜臣朱虎後似之東觀曰其先宋微子之後周衰宋滅奔碭易姓爲朱廣韻本自高陽後周封于邾爲楚滅子孫去邑氏朱則朱有三說路氏國語妘姓陸終子求言後別封路廣翁唐世系姬姓帝摯後封路急就篇注路水名在涿郡界居者氏焉此亦三說也荀卿名所居饒之因命氏又云晉荀氏後避難改姓姓苑又云黃帝後說亦參差今關中荀音苟去聲其實

說文芇字从芈省、蕎古文也、麗爲高星之名、其先殷富、好爲室屋、審引審曲面埶、當爲司空之官、則尤同穴矣、兒倪本爲一姓、郭尋文合斟尋、采卽是衮、而師古不能原、角本無角。而應劭分爲二、又何甞是正闔閭逄逢以爲功哉、觀通志所載。稱逬所更相伯袁爰之爲一。疏蘇桂痛之更變、京慭之自取。賀師之避諱、呑之音他前、遷之音權、賁之音肥、不之音彪、玉之音肅。能得二莊之音耐、員眾子胥、則平聲不當音運、毋丘卽貫、則雙姓不得音無、加以遺複。沿改無常、博雅者不能無漏、宜矣。是用裒集、列其稀僻者、備遺志可也。

養生約抄序

養生之說老子有云外其身而身存莊子曰澹然無極衆美從之緣督善刀火傳無盡養其生之主矣神仙家言方技也特附玄牝耳守尸鬼窟大乘呵之死而不亡者壽何謂非仁者壽無量壽乎噫嘻生固累人生亦何負于人執之皆病善用之皆藥致亭注參同契亦以閒居職箭者無嫌乎此順性命之理者不可不窮盡而至也不以播精竟賑傀異而以卻疾病平民心執非仁壽之載歟艮背行庭坎離交濟鏤先本然華囊本然用之济世用之理身何分于因物付物之大公邪塞兩間皆氣也知其所以爲氣氣即神矣知其神于精神精神謂之聖矣夭壽不

氣頹于無孩三十二。堯舜無孩百餘歲也。防其自私而忽正務。故畧言之。已一生欸矣。何用言之。其寔生即無生。養身養德。無二道也。乎心而已矣。心誰肯乎乎。以養生之濟嗜欲。少嗔恚。陰乎陽秘。恬愉自得。使人適從而致中和。此黃帝之心哉。今且爲叠行法。一曰治神。謹芰支蔓約指崇篇于此。

神仙說

顧之推曰，神仙之說，未可全誣。但牛毛麟趾，不顧汝曹專精貴受養神明，遂其所稟，勿為夭折，郝早服日無此渣滓，亦無此清虛雜御神氣，別無玅道。高人達士之伸吐也，夫遇之不得已也。尋常理語，不足以爽脾胃。遊諸寥廓，取不可知之汜沃而遣放焉，曼衍焉，尤覺金仙，猶之法身佛也。智者一笑，是巧語溢言耳。其情則眞，其文則奇。以是而易傳，後來竊窃字而異其犄。奉此訶誇，又何怪耶。千金方云，列僊或負篤疾，或干重典，或挾才而隱不一，遑乃一決而就此，則神仙亦不得已而為之，非樂就也。有勉范忠宣以攝生者，范云，萬一如丁令威化鶴歸來，見城郭

此後闕

人民俱非。亦有何樂。韓退之曰。人欲久不死而觀居此世者。何知也。老父曰太史公述道家。以爲形神離則死。佛言緣生無自性。此質論也。老子曰死而不亡者壽。佛曰無量壽。岐伯曰不生不化。靜之期也。黃帝曰。有不生不化乎。岐伯曰。與道合同。惟真人也。蓋生死之中。有不生不死者存。此通幾也。自非智者。難言不惑。柴水心題謝道士混元皇帝錄曰。人之爲天地。天地之爲人。統氣御形而謂之道者。非世論也。存之而已。天隱子曰。天地在我首之上。足之下。開目盡見。無假繁巧。神仙先知易簡。苟言涉奇詭。適足使人執迷。無所歸本。司馬承禎曰。世人學神仙。反爲神仙所迷。學無爲。反得無爲之病。神仙亦人也。在於修我靈

氣勿為世俗所淪拆遂我自然勿為邪見所凝滯則功成也文中子曰仁義不修孝弟不立奚為長生甚矣人之無厭也郭象曰係生故有死惡死故有生無係無惡無死無生養生者非求過分也全理盡年而已矣屈原遠遊篇曰壹氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無為之先朱子每謂此廣成子告黃帝不過如此識與道人霞外祿粗言坤復之交亦此旨也王世懋望崖錄曰無輕生之徒無養生之厚無求生之過修短有數早定於有生之日飛仙至人非凡福可企吾必曰長生即妄也要使生時胸中空洞灑落太日分曉自在朝聞夕死本無限量亦無執著是在勉之而已